四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

東漢會要卷二一

詳校官編修臣范來宗

編修臣程嘉謨覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣鄒奕孝

謄錄監生臣張復

欽定四庫全書　　　　史部十三

東漢會要　　　　政書類一　通制之屬

提要

臣等謹案東漢會要四十卷宋徐天麟撰天麟官撫州教授時既奏進西漢會要後官武學博士時續成此書於寶慶二年復奏進之其體例皆與前書相合所列亦十五門分三百八十四事惟西漢會要不加論斷而此書

則間附以案語及雜引他人論說蓋亦用蘇冕駮議之例也東漢自光武中興明章嗣軌皆汲汲以修舉廢墜為事典章文物視西京為盛而當時載筆之史如東觀紀及華嶠司馬彪袁宏之類遺篇斷簡亦間有流存他若漢官儀漢禄事漢舊儀諸書為傳注所徵引者亦頗犂然可攷故東漢一代故事較西漢差為詳備天麟據范書為本而旁貫諸家悉

加裒次其分門區目排比整齊實深有裨於考證中間如獻帝子濟陰王熙山陽王懿濟北王邈東海王敦雖為曹氏所置旋即降為列侯然既已封建立國自當著之帝系皇子條下以表其實乃因范書無傳遂削而不書未免闕漏又天麟自序中稱劉昭因范氏遺緒注補八志而不知其為司馬彪續漢書志實非范書晁公武已譏之則亦偶然失檢然

其大體詳密即稍有蹖駁固不足以為累也

其書世所傳者皆據宋本傳抄第三十七三

十八兩卷全缺三十六三十九兩卷亦各佚

其半無可攷補今亦並仍之焉乾隆四十六

年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

東漢會要原序

臣頃於嘉定四年九月表進臣所編西漢會要七十卷際遇寧宗仁文哲武恭孝皇帝稽古右文日新聖學既壓淵蠖之覽乃十一月丁卯有旨付尚書省藏之祕閣竊自惟念臣猥以庸愚妄傚前賢纂輯遭逢聖明不棄芻菲俾得晉聯廣内之儲豈意書生有此榮遇當時三館之士被命看詳間謂臣言兩漢治效上軌殷周制度文物炳耀青史今詳於西漢而略於東都豈不猶為缺

典臣退而自忖所幸精力未疲迺因公退之暇紬閲范史旁貫諸書復加裒次成東漢會要四十卷竊惟炎運中興禮樂庶事視西都為加詳建官置兵以節約而鄉簡雖建武改制事歸臺閣中世失權政移戚宦然猶足以綿延二百年之祚比隆於高文武宣者以紀綱法度猶有可以憑藉扶持者也自蔡邕作十意補續前志其文既已湮没范瞱亦欲徧作諸志依準前書然徒懷著述莫究併功瞱又嘗以十志託於謝儼搜撰垂畢值瞱

傾敗委棄弗存其後劉昭因睠遺緒以注補之今八志所述綱目粗備然食貨兵刑學校選舉之類皆缺弗著學者病焉臣不量踈謬復兹編綴以補一朝之典睿聖當極酌古御今庶有裨於乙覽之萬分凡八志已詳者今特撮其綱要志所未備者則詳著本末又間以已見為之論述使議禮者參兩漢之沿革以求三代之遺範則是非得失粲然在目孰為可法孰為可鑒於是攷而證諸其於世教詎云無補乎寶慶二年六月二十二日

奉議郎武學博士臣徐天麟序

東漢會要原序

進東漢會要表

臣天麟言炎圖紹復偉光皇節約之規𢑴典彚分倣唐室纂修之體非獨考治原之粹駁抑將觀世變之盛衰上瀆離明俯增震懼臣天麟實惶實懼頓首頓首竊以立經紀而為法則實古聖之宏猷作書志以緯天人蓋史臣之新例然典章文物或散見於紀傳而兵刑食貨曽莫究於源流是以皇朝崇會粹之書端由列聖篤緝熙之學必儒臣乃獲在編摩之局必宰相乃兼司提領

之權博採旁搜裒次不遺於五閏取近舍遠討論未及於兩都其在明時詎非缺典自匪盱分於副墨若何昭揭於汗青肆加綜輯之虔具列坦明之憲因班書而為會要已塵先皇乙夜之覿即范史而析綱條庶備大漢兩朝之制雖極鑽研之力寧逃踳駁之譏功適告成理若有待恭惟皇帝陛下聖由天縱道本乾剛明及時德業之修究稽古禮文之事雖綱維治道常恪遵祖宗宏遠之模然參酌舊章必博攷漢唐沿革之緒取善不畀

於葑菲獻書敢緩於芻蕘冒塵清宴之間庶冀涓埃之益臣材能拘譾學識迂疎窮經不足以探微嗜史乃幾於成癖頃效美芹之獻誤膺華衮之褒迨茲勉紹於前功冀以兼存於丕式集事迹而為鑑或可參往牒之言條章奏而請行期有補當今之務臣無任瞻天望聖激切屏營之至所有新編東漢會要四十卷目録一卷繕寫成四十冊謹隨表上進以聞臣天麟實惶實懼頓首頓首謹言寶慶二年六月二十二日奉議郎武學博士

臣徐天麟上表

東漢會要表

欽定四庫全書

東漢會要卷一

宋 徐天麟 撰

帝系上

帝號

世祖光武皇帝諱秀字文叔南陽蔡陽人高祖九世孫也出自景帝生長沙定王發發生舂陵節侯買買生鬱林太守外外生鉅鹿都尉回回生南頓令欽欽生光武

王莽末起兵於宛更始元年兄伯升立劉聖公為天子伯升為大司徒光武為太常偏將軍破莽軍於昆陽更始拜光武為破虜大將軍封武信侯九月三輔豪傑共誅王莽傳首詣宛更始將北都洛陽以光武行司隷校尉更始至洛陽乃遣光武以破虜將軍行大司馬持節北度河鎮慰州郡二年更始遣使立光武為蕭王建武元年即皇帝位于鄗南中元二年二月帝崩年六十二

葬原陵有司奏上尊廟曰世祖

謚能昭前業曰光克定禍亂曰武

年號建武三十一中元二

太傅卓茂

大司馬吳漢劉隆

太尉趙憙

大司徒鄧禹 伏湛 侯霸 韓歆 歐陽歙 戴涉 蔡茂 玉況

司徒馮勤李訢

大司空王梁 宋弘 李通 馬成 竇融 朱浮 杜林

司空 張純 馮魴

顯宗孝明皇帝諱莊字之曰嚴光武第四子也母陰皇后建武十五年封東海公十七年進爵為王十九年立為皇太子中元二年二月戊戌即皇帝位永平十八年秋八月壬子帝崩年四十八壬戌葬顯節陵十二月癸巳有司奏宜尊廟曰顯宗

諡 照臨四方曰明

年號 永平十八

太傅鄧禹

太尉趙憙　虞延　趙憙

司徒李訢　郭丹　范遷　虞延　邢穆　王敏　鮑昱

司空馮魴　伏恭　牟融

肅宗孝章皇帝諱炟之字曰著顯宗第五子也母賈貴人永平三年立為皇太子十八年八月壬子即皇帝位年十九章和二年正月壬辰帝崩年三十三三月丁卯葬敬陵辛酉有司上奏請上尊廟曰肅宗

諡温克令儀曰章

年號建初八元和三章和二

太傅趙憙

太尉牟融鮑昱鄧彪鄭弘宋由

司徒鮑昱桓虞袁安

司空第五倫袁安任隗

孝和皇帝諱肇之字曰始肅宗第四子也母梁貴人卒竇后養帝以為己子建初七年立為皇太子章和二年二月

壬辰即皇帝位年十歲永元三年正月帝加元服元興元年十二月辛未帝崩年二十七延平元年三月甲申葬慎陵廟曰穆宗獻帝初平元年省去廟號

謚不剛不柔曰和

年號永元十六元興一

太傅鄧彪

太尉宋由 尹睦 張酺 張禹

司徒袁安 丁鴻 劉方 呂蓋 魯恭 張酺 徐防

司空任隗 劉方 張奮 韓棱 巢堪 徐防 陳寵

孝殤皇帝諱隆之字曰盛和帝少子也元興元年十二月辛未夜即皇帝位時誕育百餘日皇太后臨朝延平元年八月辛亥崩年二歲九月丙寅葬康陵

謚短折不成曰殤

太傅張禹

太尉徐防

司徒梁鮪

司空陳寵尹勤

恭宗孝安皇帝諱祐（之字曰福）肅宗孫也父清河孝王慶母左姬延平元年八月殤帝崩太后使鄧隲持節迎帝拜為長安侯詔以祐為孝和皇帝嗣即皇帝位年十三太后猶臨朝永初三年正月庚子帝加元服延光四年二月甲辰南巡狩三月庚申幸宛乙丑自宛還丁卯幸葉帝崩于乘輿年三十二庚午還宮辛未夕乃發喪四月己酉葬恭陵廟曰恭宗（獻帝初平元年省去廟號）

謚　寬容和平曰安

年號　永初七　元初六　永寧一　建光一　延光四

太傅　張禹

太尉　徐防　張禹　李脩　司馬苞　馬英　劉愷　楊震　馮石

司徒　梁鮪　魯恭　夏勤　劉愷　楊震　劉熹

司空　尹勤　周章　張敏　劉愷　袁敞　李郃　陳褒　劉授

孝順皇帝諱保之字曰守安帝子也母李氏永寧元年立為皇太子延光三年廢為濟陰王明年三月安帝崩北鄉

侯立濟隂王以廢黜不得上殿及北鄉侯薨中黄門孫程等迎濟隂王即皇帝位年十一建康元年八月帝崩時年三十九月丙午葬憲陵廟曰敬宗獻帝初平元年省去廟號

謚 慈和徧服曰順

年號 永建六 陽嘉四 永和六 漢安二 建康一

太傅 馮石 桓焉

太尉 劉憙 朱寵 劉光 龎參 施延 龎參 王龔 桓焉 趙峻

司徒 李郃 朱倀 許敬 劉崎 黄尚 劉壽 胡廣

司空劉授　陶敦　張皓　王龔　孔扶　王卓　郭虔　趙戒

孝沖皇帝諱炳之字曰明順帝之子也母曰虞貴人建康元年立為皇太子其年八月庚午即皇帝位年二歲皇太后臨朝永嘉元年正月戊戌帝崩年三歲巳未葬懐陵

謚幼少在位曰沖

年號永嘉一

太傅趙峻

太尉李固

司徒胡廣

司空趙戒

孝質皇帝諱纘之字曰繼肅宗玄孫曾祖父千乘貞王伉祖父樂安夷王寵父勃海孝王鴻母陳夫人沖帝不豫大將軍梁冀召帝到洛陽都亭及沖帝崩皇太后與冀定策禁中使冀持節以王青蓋車迎帝入南宮封為建平侯其日即皇帝位年八歲本初元年閏六月甲申大將軍梁冀潛行鴆弒帝崩年九歲七月乙卯葬靜陵

謚忠正無邪曰質

年號本初一

太傅闕

太尉李固胡廣

司徒胡廣趙戒

司空趙戒袁湯

孝桓皇帝諱志之字曰意肅宗曾孫也祖父河間孝王開父

蠡吾侯翼母匽氏翼卒帝襲爵為侯本初元年梁太后

召帝到夏門亭將妻以女弟會質帝崩太后遂與兄大將軍冀定策禁中閏六月庚寅即皇帝位時年十五太后猶臨朝政建和二年正月甲子帝加元服永康元年十二月丁丑帝崩年三十六建寧元年二月辛酉葬宣陵廟曰威宗獻帝初平元年省去廟號

諡克敵服遠曰桓

年號建和七 和平一 元嘉一 永興二 永壽三 延熹九 永康一

太傅闕

太尉胡廣 杜喬 趙戒 袁湯 胡廣 黃瓊 胡廣 黃瓊 劉矩 楊秉 陳蕃 周景

司徒趙戒 袁湯 張歆 吳雄 黃瓊 尹頌 韓縯 祝恬 盛允 种暠 許栩 胡廣

司空袁湯 胡廣 黃瓊 趙戒 房植 韓縯 孫朗 盛允 虞放 黃瓊 劉寵 周景 劉茂 宣酆

孝靈皇帝諱宏之字曰大肅宗玄孫也曾祖河間孝王開祖淑父萇世封解瀆亭侯帝襲侯爵母董夫人桓帝崩無子皇太后與父城門校尉竇武定策禁中奉迎入殿中建寧元年正月庚子即皇帝位年十二四年正月甲子

帝加元服中平六年四月丙辰帝崩年三十四六月辛

酉葬文陵

謚 亂而不損曰靈

年號 建寧四 熹平六 光和六 中平六

太傅 陳蕃 胡廣

太尉 周景 劉矩 聞人襲 劉寵 郭禧 聞人襲 李咸 段熲 陳耽 許訓 劉寬 孟彧 張顥 陳球 橋玄 段熲 劉寬 許馘 楊賜 鄧盛 張延 張溫 崔烈 曹嵩 樊陵 馬日磾 劉虞

司徒
胡廣　劉寵　許訓　橋玄　許栩　袁隗
楊賜　袁滂　劉郃　楊賜　陳耽　袁隗
崔烈　丁宫
許栩

司空
宣酆　王暢　劉寵　許栩　劉囂　橋玄
來豔　宗俱　楊賜　唐珍　許訓　劉逸
陳球　陳耽　來豔　袁逢　張濟
張温　楊賜　許栩　丁宫　劉弘

孝獻皇帝諱協之字曰合靈帝中子也母王美人中平六年四月靈帝崩戊午皇子辯即皇帝位年十七改為光熹封皇弟協為勃海王七月徙為陳留王八月辛未改光熹為昭寧九月甲戌董卓廢少帝為弘農王是日陳留王

即皇帝位九歲改昭寧為永漢十二月詔除光熹昭寧永漢三號復還中平六年興平元年正月甲子帝加元服延康元年十月乙卯遜位于魏王丕奉帝為山陽公邑一萬戶位在諸侯上都山陽之濁鹿城魏青龍二年薨年五十四八月以漢天子禮儀葬于禪陵

謚 聰明睿智曰獻

年號 初平四 興平二 建安二十四 延康一

太傅 袁隗 馬日磾

大司馬　劉虞　李傕　張楊

太尉　董卓　黄琬　趙謙　馬日磾　皇甫嵩　周忠　朱儁　楊彪　袁紹

司徒　黄琬　楊彪　王允　趙謙　淳于嘉　趙温

丞相　曹操

司空　楊彪　荀爽　种拂　淳于嘉　楊彪　趙温　張喜　曹操

皇后皇太后

光武郭皇后諱聖通更始二年春光武至真定納后及即位以為貴人生皇子彊二年立為皇后彊為皇太子

其後后寵稍衰十七年廢為中山王太后進后中子輔為中山王二十年輔徙封沛王后為沛太后二十八年薨葬北芒

光烈陰皇后諱麗華初光武聞后美嘆曰仕宦當作執金吾娶妻當得陰麗華更始元年遂納后於宛光武即位以為貴人生顯宗十七年廢皇后郭氏立貴人為皇后顯宗即位尊為皇太后永平七年崩合葬原陵

明德馬皇后年十三選入太子宮顯宗即位以為貴人

賈貴人生肅宗帝以后無子命母養之永平三年立為皇后常衣大練裙不加縁肅宗即位尊曰皇太后建初四年六月崩合塟顯節陵

賈貴人建武末選入太子宫生肅宗而顯宗以為貴人肅宗既為太后所養專以馬氏為外家故貴人不登極位及太后崩乃策書加貴人王赤綬安車一駟永巷宫人二百

章徳竇皇后建初二年選入掖庭明年立為皇后梁貴

人生和帝后養為巳子欲專名外家而忌梁氏乃作飛書以陷竦竦坐誅貴人以憂卒和帝即位尊后為皇太后臨朝兄憲弟篤景並顯貴擅威權遂密謀不軌被誅九年太后崩未及葬而梁貴人姊嫕上書陳貴人枉歿之狀太尉張酺等奏請貶太后尊號不宜合葬先帝百官亦多上言者帝手詔曰禮臣子無貶尊上之文其勿復議於是合葬敬陵改殯貴人上尊號曰恭懷皇后追

服喪制

和帝隂皇后永元四年選入掖庭以先后近屬得為貴人八年立為皇后十四年廢遷于桐宫以憂死

和熹鄧皇后諱綏永元七年選入宫八年為貴人十四年夏隂后廢至冬立為皇后殤帝立尊后為皇太后太后臨朝殤帝崩太后定策立安帝猶臨朝政永寧二年崩合葬順陵

安思閻皇后諱姬元初元年以選入掖庭為貴人二年立為皇后宫人李氏生皇子保后鴆殺李氏安帝崩北

鄉侯立尊后曰皇太后皇太后臨朝少帝薨中黄門孫
程等立濟陰王是為順帝遷太后於離宫明年崩合葬
恭陵
安帝母李氏瘞在洛陽城北帝初不知及太后崩左右
白之帝感悟發喪更以禮殯上尊謚曰恭愍皇后葬北
陵
順烈梁皇后諱妠大將軍商之女也永建三年選入掖
庭為貴人陽嘉元年立為皇后沖帝立尊為皇太后臨

朝沖帝尋崩復立質帝猶秉朝政大將軍兾鴆殺質帝太后遂立桓帝和平元年正月歸政於帝二月崩合葬憲陵

虞美人者以良家子年十三選入掖庭生沖帝沖帝早夭大將軍梁兾秉政忌惡它族故虞氏抑而不登但稱大家而已陳夫人者少以聲伎入孝王宮生質帝亦以梁氏故𢇁寵不及焉熹平四年乃拜虞大家為憲陵貴人陳夫人為勃海孝王妃

孝崇匽皇后諱明為蠡吾侯翼媵妾生桓帝桓帝即位追尊翼為孝崇皇陵曰博陵以后為博園貴人和平元年梁太后崩乃就博陵尊后為孝崇皇后元嘉二年崩合葬博陵

桓帝懿獻梁皇后建和元年六月始入掖庭八月立為皇后延熹二年崩葬懿陵其歲誅梁冀廢懿陵為貴人冢

桓帝鄧皇后諱猛女永興中入掖庭為采女梁冀誅立

后爲皇后延熹八年廢后送暴室以憂死葬北邙

桓思竇皇后諱妙延熹八年選入掖庭爲貴人其冬立爲皇后永康元年帝崩后爲皇太后臨朝定策立靈帝時太后父大將軍武謀誅宦官而中常侍曹節等矯詔殺武遷太后於南宮雲臺熹平元年崩合葬宣陵

孝仁董皇后爲解瀆侯萇夫人生靈帝建寧元年帝即位追尊萇爲孝仁皇陵曰慎陵以后爲慎園貴人及竇氏誅帝迎貴人上尊號曰孝仁皇后宮稱永樂及竇皇

后崩始預朝政帝崩何太后臨朝遷宮本國以憂疾病暴崩合塟愼陵

靈帝宋皇后建寧三年選入掖庭為貴人明年立為皇后光和元年策收璽綬以憂死

靈思何皇后以選入掖庭生皇子辯拜后為貴人光和三年立為皇后王美人生皇子協后遂鴆殺美人六年帝崩辯即位尊后為皇太后臨朝董卓兵入廢少帝為弘農王而立協是為獻帝卓遷太后於永安宫因進酖

弒而崩合塟文昭陵

靈懷王皇后以良家子選入掖庭生獻帝為何后所殺興平元年追尊王美人為靈懷皇后改塟文昭陵

獻帝伏皇后初平元年入掖庭為貴人興平二年立為皇后建安十九年曹操逼帝廢后遷于它館遂將后下暴室以幽崩

獻穆曹皇后諱節魏公曹操中女也建安十八年操進三女皆為貴人及伏皇后被弒立節為皇后魏氏既立

以后為山陽公夫人魏景初元年薨合塟禪陵車服禮儀皆依漢制並后紀

范曄論曰漢世皇后無謚皆因帝謚以為稱雖呂氏專政上官臨制亦無殊號中興明帝始建光烈之稱其後並以德為配至於賢愚優劣混同一貫故馬竇二后俱稱德焉其餘惟帝之庶母及蕃王承統以追尊之重特為其號如恭懐孝崇之比是也初平中蔡邕始追正和熹之謚其安思順烈以下皆因而加焉

雜録

順帝欲立皇后而貴人有寵者四人莫知所建議欲探籌以神定選胡廣與尚書郭虔史敞上疏諫曰竊見詔書以立后事大謙不自專欲假之籌策决疑靈神篇籍所記祖宗典故未嘗有也恃神任筮既不必當賢就値其人猶非德選夫岐嶷形於自然俔天必有異表宜參良家簡求有德德同以年年鈞以貌稽之經典斷之聖慮政令猶汗往而不反詔文一下形之四方臣職在拾

遺憂深責重是以焦心冒昧陳聞帝從之以梁貴人良家子定立為皇后胡廣傳

桓帝延熹八年鄧皇后敗而田貴人見幸帝有建立之議應奉以田氏微賤不宜超登后位上書諫曰臣聞周納狄女襄王出居於鄭漢立飛燕成帝後嗣泯絶母后之重興廢所因宜思關雎之所求遠五禁之所忌帝納其言竟立竇皇后應奉傳

立宋皇后儀尚書令臣囂僕射臣鼎尚書臣旭臣乘臣

滂臣謨臣諳稽首言伏惟陛下履乾則坤動合隂陽羣臣大小咸以長秋宫未定遵舊依典章表仍聞歷時乃聽令月吉日以宋貴人為皇后應期正位羣生兆庶莫不忻舞易稱受兹介福詩云干禄百福子孫千億萬方幸甚今吉日以定臣請太傅太尉司徒司空太常條列禮儀正處上羣臣妾無得上壽如故事臣嚚臣鼎臣旭臣滂臣乘臣謨臣諳愚闇不達大義誠惶誠恐頓首死罪稽首再拜以聞制曰可維建寧四年七月乙未制詔

皇后之尊與帝齊體供奉天地祇承宗廟母臨天下故
有莘興殷姜任母周二代之隆蓋有內德長秋宮闕中
宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體山河之儀威容照曜德
冠後庭羣寮所咨僉曰宜哉卜之蓍龜卦得承乾有司
奏議宜稱紱組以臨兆民令使太尉襲使持節奉璽綬
宗正祖為副立貴人為皇后其往踐爾位敬宗禮典肅
謹中饋無替朕命永終天禄皇后初即位章德殿太尉
使持節奉璽綬天子臨軒百官陪位皇后北面太尉住

蓋下東向宗正大長秋西向宗正讀策文畢皇后拜稱臣妾畢住位太尉襲授璽綬中常侍長樂太僕高鄉侯覽長跪受璽綬奏於殿前女史授婕妤婕妤長跪受以授胎儀胎儀長跪受以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾訖黄門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽禮儀志注

母后稱制

章德竇太后　和熹鄧太后　安思閻太后

順烈梁太后　桓思竇太后　靈思何太后

少帝即位太后即代攝政臨前殿朝羣臣太后東面少帝西面羣臣奏事上書皆為兩通一詣少帝（蔡邕獨斷按此即母后臨朝之制）

永和六年皇太后始入宗廟與皇帝交獻（見宗廟條）

范曄論曰自古雖主幼時艱王家多舋必委成冡宰簡求忠賢未有專任婦人斷割重器唯秦芊太后始攝政事故穰侯權重於昭王家富於嬴國漢仍其謬知患莫

攺東京皇統屢絶權歸女主外立者四帝臨朝者六后莫不定策帷帟委事父兄貪孩童以久其政抑明賢以專其威任重道悠利深禍速身死霧露於雲臺之上家嬰縲絏於圄犴之下湮滅連踵傾輈繼路而赴蹈不息燋爛為期終陵夷大運淪亡神寶詩書所歎略同一揆

皇后紀

東漢會要卷一

東漢會要卷二

宋　徐天麟　撰

帝系下

皇太子

世祖建武二年立皇子彊為皇太子（母曰郭皇后）十九年郭后既廢太子彊意不自安郄惲說太子曰久處疑位上違孝道下近危殆不如辭位以奉養母氏太子從之數

因左右及諸王陳其懇誠願備藩國上不忍遲回者數歲六月戊申詔曰春秋之義立子以貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子彊崇執謙退願備藩國父子之情重久違之其以彊為東海王立陽為皇太子改名莊莊師事博士桓榮學通尚書中元二年二月即皇帝位是為孝明皇帝

袁宏論曰夫建太子所以重宗統一民心也非有大惡於天下不可移也世祖中興漢業宜遵正道立為

後法令太子之德未尉於外内寵既多嫡子遷位失矣然東海歸蕃謙恭之心彌亮明帝承統友于之情愈篤雖長幼易位興廢不同父子兄弟至性無失以三代之道處之亦何以過乎

明帝永平三年立皇子炟為皇太子少寛容好儒術明帝器重之十八年八月即皇帝位是為孝章皇帝

章帝建初三年四月戊子立皇子慶為皇太子七年六月廢慶為清河王立皇子肇為皇太子章和二年二月

即皇帝位是為孝和皇帝
和帝元興元年立皇子隆為皇太子夜即皇帝位是為殤帝
安帝永寧元年立皇子保為皇太子延光三年安帝乳
母王聖大長秋江京等與中常侍樊豐閻后妄造虛無
譖讒太子九月廢皇太子為濟陰王明年三月安帝崩
北鄉侯立濟陰王以廢黜不得上殿及北鄉侯薨車騎
將軍閻顯及江京與中常侍劉安陳達等白太后秘
不發喪而更召立諸王子乃閉宮門屯兵自守中黄門孫

程等十九人共斬江京劉安陳達等迎濟陰王於德陽殿西鐘下即皇帝位年十一是為孝順皇帝

順帝建康元年四月辛巳立皇子炳為皇太子其年八月庚午即皇帝位是為孝沖皇帝（沖帝紀）

雜録

東宮（班彪傳云東宮初建按震為長子震東方也故太子所居稱東宮）

舊制太子食湯沐十縣周衛交戟五日一朝因坐東箱省視膳食其非朝日使僕中允旦旦請問而已明不媟

黷廣其敬也班彪傳

拜皇太子儀見禮類

世祖以太子舅陰識守執金吾陰興為衛尉皆輔導太子識性忠厚入雖極言正議及與賓客語未嘗及國事帝敬重之上以桓榮為議郎使授太子經使左中郎將鍾興授太子及宗室諸侯春秋賜興爵關內侯興辭以無功帝曰生教訓太子及諸王侯非大功耶陰識鍾興傳

顯宗始立為皇太子選求明經乃擢桓榮弟子何湯為

虎賁中郎將以尚書授太子世祖從容問湯本師為誰湯對曰事沛國桓榮帝即召榮令説尚書甚善之桓榮傳

建武二十八年上大會羣臣問誰可傅太子者羣臣承望上意皆言太子舅陰識可博士張佚正色曰今陛下立太子為陰氏乎為天下乎即為陰氏則陰侯可為天下則固宜用天下之賢才帝稱善曰欲置傅者以輔太子也今博士不難正朕况太子乎即拜佚為太子太傅以博士桓榮為少傅賜以輜車乘馬榮以太子經學成

畢上疏謝曰臣幸得侍帷幄執經連年而智學淺短無以補益萬分今皇太子以聰叡之姿通明經義觀覽古今儲君副主莫能專精博學若此者也斯誠國家福祐天下幸甚臣師道已盡皆在太子謹使掾臣汜再拜歸道太子報書曰莊以童蒙學道九載而典訓不明無所曉識夫五經廣大聖言幽遠非天下之至精豈能與於此況以不才敢承誨命昔之先師謝弟子者有矣上則通達經旨分明章句下則去家慕鄉求謝師門今蒙下

列不敢有辭願君謹疾加餐重愛玉體桓榮傳

永平十五年上使越騎校尉桓郁郎中張酺授太子經二人朝夕侍講勸以經學是時太子家頗為奢侈酺每正諫甚見嚴憚會平陽公主薨太子同生也哀慼過禮酺以為太子舉措宜動合禮度因是上疏曰臣伏見皇太子仁厚寬明發言高遠卓然絶異非人所能及也今平陽公主薨悲哀發中形體骨立恩愛惻隱世希似是顧臣愚淺不識大體以為宜選名儒高行以充師傅問

訊起居之日太傅時賜譏所以宣德音以成聖德也侍中丁鴻仁而有讓達於從政謁者費惲資性淳篤遵領法度如並侍左右必能發起微意增廣徽猷者也袁紀

清河孝王慶母宋貴人有寵肅宗立慶為皇太子竇皇后寵盛心內惡之日夜毀譖貴人母子遂漸見疏慶出居承祿觀七年遂廢太子慶而立皇太子肇肇梁貴人子也乃下詔曰皇太子有失惑無常之性爰自孩乳至今益章恐襲其母凶惡之風不可以奉宗廟為天下主

大義滅親況降退乎今廢慶爲清河王皇子肇保育皇
后承訓懷姙導達善性將成其器蓋庶子慈母尚有終
身之恩豈若嫡后事正義明哉今以肇爲皇太子清河王傳
安帝時皇太子驚病不安避幸安帝乳母野王君王聖
舍太子乳母王男厨監邴吉等以爲聖舍新繕修犯土
禁不可久御聖及其女永與大長秋江京及中常侍樊
豐王男邴吉等互相是非聖永遂誣譖男吉皆幽囚死
家屬徙比景太子思男等數爲歎息京豐懼有後害妄

造虛無間讒太子及東宮官屬帝怒召公卿以下會議廢立耿寶等承吉旨以爲太子當廢太僕來歷與太常桓焉廷尉張皓議曰經說年未滿十五過惡不在其身且男吉之謀皇太子容有不知宜選忠良保傅輔以禮義廢置事重此誠聖恩所宜宿留帝不從是日遂廢太子爲濟陰王時監太子家小黃門籍建中傅高梵等皆以無罪徙朔方歷乃要結光禄勲祋諷宗正劉瑋將作大匠薛皓侍中閭丘弘陳光趙代施延太中大夫朱倀

第五頡中散大夫曹成諫議大夫李尤符節令張敬持書侍御史龔調羽林右監孔顯城門司馬徐崇衛尉守丞樂闓長樂未央廄令鄭安世等十餘人俱詣鴻都門證太子無過龔調據法律明之以為男吉犯罪皇太子不當坐帝與左右患之乃使中常侍奉詔脅羣臣曰父子一體天性自然以義割恩為天下也歴諷等不識大典而與羣小共為讙譁外見忠直而内希後福飾邪違義豈事君之禮朝廷廣開言事之路故且一切假貸若

懐迷不反當顯明刑書諫者莫不失色薛皓先頓首曰固宜如明詔歷怫然廷詰皓曰屬通諫何言而今復背之大臣乗朝車處國事固得輾轉若此乎乃各稍自引起歷獨守闕連日不肯去帝大怒乃免歷兄弟官削國租歷遂杜門不與親戚通時人為之震慄來歷傳

安帝廢皇太子為濟陰王廷尉張皓與太常桓焉太僕來歷廷爭之不能得皓退而上疏曰昔賊臣江充造間讒逆至令戾園興兵終及禍難後壺關三老一言上乃

覺悟雖追前失悔之何逮今皇太子春秋方始十歲未見保傅九德之儀宜簡賢輔就成聖質書奏不省張皓傳

順帝擢种暠監太子於承光宮中常侍高梵從中單駕出迎太子時太傅杜喬等疑不欲從惶惑不知所為暠乃手劍當車曰太子國之儲副人命所係今常侍來無詔信何以知非姦邪今日有死而已梵辭屈不敢對馳奏之詔報太子乃得去种暠傳

皇子

光武十一子郭皇后生東海恭王彊沛獻王輔濟南安
王康阜陵質王延中山簡王焉許美人生楚王英光烈
皇后生顯宗東平憲王蒼廣陵思王荆臨淮懐公衡琅
邪孝王京
明帝九子賈貴人生章帝陰貴人生梁節王暢餘七王
千乘哀王建陳敬王羡彭城靖王恭樂成靖王黨下邳
惠王衍淮陽頃王昞濟陰悼王長本書不載母氏
章帝八子宋貴人生清河孝王慶梁貴人生和帝申貴

人生濟北惠王壽河間孝王開餘四王千乘貞王伉平春悼王全城陽淮王淑廣宗殤王萬歲不載母氏

和帝一子平原懷王勝 並列傳

宗室

宗正卿掌序録王國嫡庶之次及諸宗室親屬遠近郡國歲因計上宗室名籍若有犯法當髡以上先上諸宗正宗正以聞乃報決 胡廣曰又歲一治諸王世譜差序秩第見百官志

和帝元興元年宗室以罪絶者悉復屬籍

永元十五年幸章陵祠舊宅會宗室於舊廬勞賜作樂

順帝永建元年宗室以罪絶者皆復屬籍

陽嘉元年宗室絶屬籍者一切復籍並紀

封爵宗室見封建門

公主

南頓君三女

湖廣長公主黄

新野公主元適鄧晨

寧平長公主伯姬適李通

世祖五女

武陽長公主義王適梁松

涅陽長公主中禮適竇固

館陶公主紅夫適韓光

淯陽公主禮劉適郭璜

酈邑公主綬一作綏適陰豐

顯宗十一女

獲嘉長公主姬適馮柱

平陽公主奴適馮順

隆慮公主迎或作延適耿龔

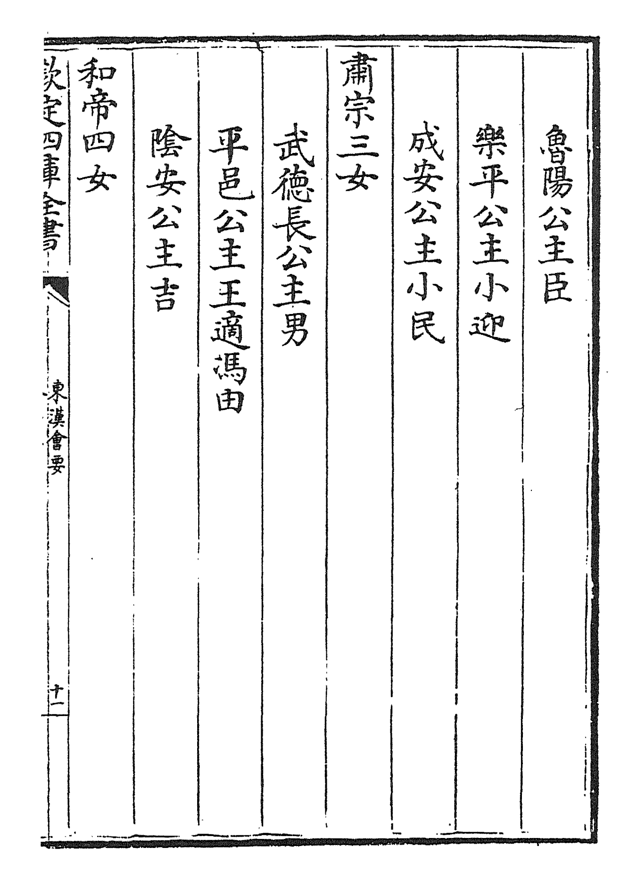
平氏公主次不言所適史闕文後倣此

沁水公主致適鄧乾

平皐公主小姬適鄧蕃

浚儀公主仲適王度

武安公主惠適來稜

魯陽公主臣

樂平公主小迎

成安公主小民

肅宗三女

武德長公主男

平邑公主王適馮由

陰安公主吉

和帝四女

脩武長公主保

共邑公主成

臨潁公主利適賈建

聞喜公主興

順帝三女

舞陽長公主生

冠軍長公主成男

汝陽長公主廣

桓帝三女

陽安長公主華適伏完

潁陰長公主堅

陽翟長公主修

靈帝一女

萬年公主某

漢制皇女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同蕃王其後安帝桓帝妹亦封長公主同之

皇女其皇女封公主者所生之子襲母封為列侯皆傳國於後並本紀

公主所食湯沐曰國百官志

諸公主每主家令一人其餘屬吏增減無常同上

雜録

桓帝延熹中荀爽對策曰夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恒孔子曰天尊地卑乾坤定矣夫婦之道所謂順也堯典曰釐降二女於嬀

汭嬪于虞降者下也嬪者婦也言雖堯帝之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道易曰帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹於諸侯也春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加於諸侯也今漢承秦法設尚主之儀以妻制夫以卑臨尊違乾坤之道失陽唱之義孔子曰昔聖人之作易也仰則觀象於天俯則觀法於地覩鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物以通神明之德以類萬物之情今觀法於天則北

極至尊四星妃后觀法於地則崐山象夫卑澤象妻覩
鳥獸之文鳥則雄者鳴鴝雌能順服獸則牡為唱導牝
乃相從近取諸身則乾為人首坤為人腹遠取之物則
木實屬天根荄屬地陽尊陰卑蓋乃天性且詩初篇實
首關雎禮始冠婚先正夫婦天地六經其旨一揆宜改
尚主之制以稱乾坤之性遵法堯湯式是周孔合之天
地而不謬質之鬼神而不疑人事如此則嘉瑞降天吉
符出地五韙咸備各以其叙矣荀爽傳

內職

周禮王者立后三夫人九嬪二十一世婦八十一女御以備內職秦并天下多自驕大宮備七國爵列八品前書曰漢興因秦之稱號正嫡稱皇后妾皆稱夫人又有美人良人八子七子長使少使之號漢興因循其號而婦制莫釐高祖孝文選納尚簡飾玩少華自武元之後世增淫費至乃掖庭三千增級十四婕妤一娙娥二容華三充依四已上武帝置昭儀五元帝置美人六良人七七子八八子九長使十少使十一五官十二順常十三舞涓共和娛靈保林良使夜者十四此六宮品秩同為一等也妖倖毀政之符外姻亂

邦之迹前史載之詳矣及光武中興斲彫為朴六宮稱號唯皇后貴人貴人金印紫綬奉不過粟數十斛又置美人宫人采女三等並無爵秩歲時賞賜充給而已漢法常因八月筭人遣中大夫與掖庭丞及相工於洛陽鄉中閱視良家童女年十三以上二十以下姿色端麗合法相者載還後宫擇視可否乃用登御所以明慎聘納詳求淑哲明帝聿遵先旨宫教頗修登建嬪后必先令德内無出閫之言權無私溺之授可謂矯其敝矣向

使因設外戚之禁編著甲令改正后妃之制貽厥方來豈不休哉雖御已有度而防閑未篤故孝章以下漸用色授恩隆好合遂忘淄蠹皇后紀

鄧太后久臨朝政宮婢出入其耆宿者皆稱中大人鄧后傳

女尚書陳蕃傳注云宮內官也

皇子封王妾數無限別乃制設正適曰妃取小夫人不得過四十人百官志注

諸園貴人

諸園貴人安紀注云謂宮人無子守陵園者也

明帝崩諸貴人當徙居南宮馬太后感析別之懷各賜王赤綬加安車駟馬白越三千端雜帛二千匹黃金十斤馬后紀

和帝葬後宮人並歸園太后賜周馮貴人策曰朕與貴人託配後庭共歡等列先帝早棄天下孤心煢煢今當以舊典分歸外園慘結增歎其賜貴人王青蓋車采飾

輅驂馬各一駟黄金三十斤雜帛三千匹白越四千端又賜馮貴人王赤綬以未有步揺環佩加賜各一具和熹鄧后紀

殤帝延平元年竇太后詔諸園貴人其宫人有宗室同族若羸老不任使者令園監實覈上名太后自御北宫增喜觀閲問之恣其去留即日免遣者五六百人皇后紀

出宫人

殤帝延平元年皇太后詔司徒大司農長樂少府曰朕

以無德佐助統政夙夜經營懼失厥衷思惟治道由近及遠先内後外自建武之初以至于今八十餘年宮人歲增房御彌廣又宗室坐事沒入者猶託名公族甚可愍焉今悉免遣及掖庭宮人皆為庶民以舒幽隔鬱滞之情諸官府郡國王侯家奴婢姓劉及疲癃羸老皆上其名務令實悉紀又袁紀云詔免掖庭宮人六百餘人皆為庶人

順帝陽嘉中郎顗上疏臣竊見皇子未立儲宮無主仰觀天文太子不明熒惑東入軒轅出后星北軒轅者後

宮也熒惑者至陽之精也而出入軒轅繞還往來易曰天垂象見吉凶其意昭然可見矣禮天子一娶九女嫡媵畢具今宮人侍御動以千計或生而幽隔人道不通鬱積之氣上感皇天故遣熒惑入軒轅垂象見異以悟主上昔武王下車出傾宮之女表商容之閭以理人倫以表賢德故天授以聖子成王是也今陛下多積宮人以違天意故皇嗣多夭詩云敬天之怒無敢戲豫方今之福莫若廣嗣廣嗣之術可不深思宜簡出宮女恣其

姻嫁則天自降福子孫千億惟陛下丁寧再三留神於此郎顗傳

桓帝延熹二年光禄勳陳蕃上疏曰比年收斂十傷五六萬人飢寒不聊生活而采女數千食肉衣綺脂油粉黛不可貲計鄙諺言盜不過五女門以女貧家也今後宮之女豈不貧國乎是以傾宮嫁而天下化楚女悲而西宮灾且聚而不御必生悲憂之感以致并隔水旱之困云云陳蕃傳

九年荀爽對策曰臣竊聞後宫采女五六千人從官侍使復在其外冬夏衣服朝夕稟糧耗費縑帛空竭府藏賦調增倍十而稅一空賦不辜之民以供無用之女百姓窮困於外陰陽隔塞于内故感動乖氣災異屢臻臣愚以為諸非禮聘未曾幸御者一皆遣出使成妃合一曰通怨曠和陰陽二曰省財用實府藏三曰修禮制綏眉壽四曰配陽施祈螽斯五曰寛役賦安黎民此誠國家之大福也荀爽傳

東漢會要卷二

欽定四庫全書

史部

東漢會要卷三至六

詳校官編修臣范來宗

編修臣程嘉謨覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣鄒奕孝

謄錄監生臣張復

欽定四庫全書

東漢會要卷三

宋 徐天麟 撰

禮一 吉禮

禮樂

建武五年光武幸太學稽式古典修明禮樂煥然文物可觀矣通鑑

曹充持慶氏禮建武中為博士從巡狩岱宗定封禪禮

還受詔議立七廟三雍大射養老禮儀顯宗即位充上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂崩闕不可為後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢當自制禮以示百世帝問制禮樂云何充對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尚書琁璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之下詔曰今且改大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子曹褒傳

永平初是時中興三十餘年四方無虞東平王蒼以天

下化平宜修禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕車服制度及光武廟登歌八佾舞語在禮樂與服志注云其志今亡

永平二年上始帥羣臣躬養三老五更于辟雍行大射之禮郡縣道行鄉飲酒于學校於是七郊禮樂三雍之義備矣禮儀志

和帝永元九年張奮上疏曰聖人所美政道至要本在禮樂五經同歸而禮樂之用尤急孔子曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂又曰揖讓而化天下者禮

樂之謂也先王之道禮樂可謂盛矣孔子謂子夏曰禮以修外樂以制内丘已矣夫又曰禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措其手足臣以為漢當制作禮樂是以先帝數下詔書愍傷崩缺而衆儒不達議多駁異臣累世台輔而大典未定私竊惟憂不忘寢食臣犬馬齒盡誠冀先死見禮樂之定十三年召拜太常復上疏曰漢當改作禮樂圖書著明王者化定制禮功成作樂謹條禮樂異議三事願下有司以時考定昔者孝武

皇帝封禪告成而禮樂不定事不相副先帝已詔曹褒今陛下但奉而成之猶周公斟酌文武之道非自為制誠無所疑久執謙謙令大漢之業不以時成非所以章顯宗祖功德建太平之基為後世法帝雖善之猶未施行張奮傳

臣天麟曰自秦燔詩書殺術士而三代禮樂堙沒不存高皇帝誅項籍引兵圍魯魯中諸儒尚講習舊禮絃歌之音不絕此蓋聖人遺化僅存於好學之國者

也而漢初君臣不能博會名儒講習先王制作之本故叔孫通所起朝儀謂之與秦儀雜就往往猶祖其尊君卑臣之陋習而樂家但有制氏徒能紀其鏗鏘鼓舞而已由是稽古禮文之事君子歎其多闕焉賈誼請興禮樂而文帝謙遜未遑董仲舒言改制作樂而武帝征討四夷未暇留意禮文之事雖曰興太學修郊祀改正朔定歷數協音律作詩樂建封禪禮百神紹周後史謂號令文章煥焉可述若足以粉飾治

平矣然甘泉寳奉泰一之祠音律或雜鄭衛之聲以封禪則惑方士之言以宗廟則違七廟之制大典既失末節何譏至宣帝時王吉願與大臣延及儒生述舊禮明王制成帝時劉向因犍為古磬之出請興辟雍設庠序隆雅頌之聲盛揖遜之容以風化天下其言皆寢而不行其後貢禹毀宗廟匡衡改郊兆何武定三公駸駸嚮於正誼而數罷數復紛紛不定先漢禮樂竟有歉焉世祖中興張純定郊廟冠婚之制東

平王蒼制車服冠冕之儀殘缺之餘賴以正定建武末年初建三雍顯宗即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀威儀既盛美矣然而中和之化未流禮樂之文未備識者猶有憾焉永平三年始用曹充之言正名大予樂而其說乃出於尚書璇璣鈐肅宗時曹褒撰次禮制為百五十篇而乃雜以五經讖記之文故張酺劾其破亂聖術竟寢不行雖曹氏父子溺於時好而不能守先儒純正之

論要亦上之人實有以啓之也故嘗謂禮樂之在天下有君無臣則不能明制作之本臣能而君不能則議論無益於當時必得大有為之君而又有善制作之臣因治定功成之餘而宣明中和之化則禮樂之興庶乎有日矣

禮儀

更始將北都洛陽以光武行司隷校尉時三輔吏士東迎更始見諸將過皆冠幘而服婦人衣諸于繡裾莫不

笑之或有畏而走者及見司隸僚屬皆歡喜不自勝老吏或垂涕曰不圖今日復見漢官威儀由是識者皆屬心焉本紀

建武初舊章多闕張純在朝歷世明習故事每有疑議輒以訪純自郊廟婚冠喪紀禮儀多所正定帝甚重之張純傳

建武五年修起太學稽式古典籩豆干戚之容備之於列服方領習矩步者委它乎其中中元元年初建三雍

明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝羣后登靈臺以望雲物袒割辟雍之上尊養三老五更饗射禮畢帝正坐自講冠帶縉紳之人圜橋門而觀聽者葢億萬計儒林傳序

永平二年時中興三十餘年東平王蒼以為天下化平宜興禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕車服制度東平王傳

曹褒少篤志有大度結髮傳父業尤好禮事常慼朝廷

制度未備慕叔孫通漢禮儀晝夜研精沈吟專思召拜
博士會肅宗欲制定禮樂元和二年下詔曰河圖稱赤
九會昌十世以光十一以興尚書璇璣鈐曰述堯理世
平制禮樂放唐之文予末小子託于數終曷以纘興崇
弘祖宗仁濟元元帝命驗曰順堯考德題期立象且三
五步驟優劣殊軌況予頑陋無以克堪雖欲從之末由
也已每見圖書中心恧焉褒知帝旨欲有興作乃上疏
曰昔者聖人受命而王莫不制禮作樂以著功德功成

作樂化定制禮所以救世俗致休祥爲萬姓獲福於皇
天者也今皇天降祉嘉瑞並臻制作之符甚於言語宜
定文制著成漢禮丕顯祖宗盛德之美章下太常太常
巢堪以爲一世大典非褒所定不可許帝知羣僚拘攣
難與圖始朝廷禮憲宜時刊立明年復下詔曰朕以不
德膺祖宗弘烈乃者鸞鳳仍集麟龍並臻甘露宵降嘉
穀滋生赤草之類紀于史官朕夙夜祗畏上無以彰于
先功下無以克稱靈物漢遭秦餘禮壞樂崩且因循故

事未可觀省有知其說者各盡所能褒省詔歎息謂諸生曰昔奚斯頌魯考甫詠殷夫人臣依義顯君竭忠彰主行之美也當仁不讓吾何辭哉遂復上疏具陳禮樂之本制改之意拜褒侍中從駕南巡既還以事下三公未及奏詔召玄武司馬班固問改定禮制之宜固曰京師諸儒多能說禮宜廣招集共議得失帝曰諺言作舍道邊三年不成會禮之家名為聚訟互生疑異筆不得下昔堯作大章一夔足矣章和元年正月乃詔褒詣嘉

德門令小黃門持班固所上叔孫通漢儀十二篇勑褒曰此制散略多不合經今宜依禮條正使可施行於南宮東觀盡心集作褒既受命乃次序禮事依準舊典雜以五經讖記之文撰次天子至於庶人冠婚吉凶終始制度以為百五十篇寫以二尺四寸簡其年十二月奏上帝以衆論難一故但納之不復令有司平奏會帝崩和帝即位褒乃作為章句帝遂以新禮二篇冠擢褒監羽林左騎後太尉張酺尚書張敏等奏褒擅制漢禮破

亂聖術宜加刑誅帝雖寢其奏而漢禮遂不行襃傳禮記四十九篇教授諸生千餘人慶氏學遂行于世曹襃傳

安帝永初中謁者僕射劉珍校書郎劉騊駼著作東觀撰集漢記因定漢家禮儀張衡傳

順帝即位尚書令劉光等奏言孝安皇帝聖德明茂早棄天下陛下正統當奉宗廟而姦臣交讒遂令陛下龍潛藩國羣僚遠近莫不失望天命有常北鄉不永漢德盛明福祚孔章近臣建策左右扶翼內外同心稽合神

明陛下踐阼奉遵鴻緒為郊廟主續祖宗無窮之烈上當天心下猒民望而即位倉卒典章多缺請條案禮儀別具奏制曰可紀

獻帝建安二年時始遷都於許舊章堙沒書記罕存應劭慨然歎息乃綴集所聞著漢官禮儀故事凡朝廷制度百官典式多劭所立應劭傳

班固曰世祖受命中興撥亂反正改定京師于土中即位三十年四夷賓服百姓家給政教清明迺營立明堂

辟雍顯宗即位躬行其禮宗祀光武皇帝于明堂養三老五更於辟雍威儀既盛美矣然德化未流洽者禮樂未具羣下無所誦説而庠序尚未設之故也孔子曰辟如為山未成一簣止吾止也今叔孫通所撰禮儀與律令同録藏於理官法家又復不傳漢典寢而不著民臣莫有言者又通没之後河間獻王采禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子説義又頗謬異故君臣長幼交接之道寖以不章前漢禮樂

志注云今謂作志時

范曄論曰漢初天下創定朝制無文叔孫通頗採經禮參酌秦法雖適物觀時有救崩敝然先王之容典蓋多闕文是以賈誼仲舒王吉劉向之徒懷憤歎息所不能已也資文宣之遠圖明懿美而終莫或用故知自燕而觀有不盡矣孝章永言前王明發興作專命禮臣撰定國憲洋洋乎盛德之事焉而業絕天筭議黜異端斯道竟復墜矣夫三王不相襲禮五帝不相沿樂所以咸荎

異調中都殊絶況物運遷回情數萬化制則不能隨其流變品度未足定其滋章斯固世主所當損益也且樂非夔襄而新音代起律謝臯蘇而制令亟易修補舊文獨何猜焉禮云禮云曷其然哉曹褒傳論

光武即位告天

建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之陽祭告天地用元始中郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約其文曰皇天上帝后土神祇睠顧降命屬

秀黎元為民父母秀不敢當羣下百僚不謀同辭咸曰王莽篡弑竊位秀發憤興義兵破王邑百萬衆於昆陽誅王郎銅馬赤眉青犢賊平定天下海內蒙恩上當天心下為元元所歸讖記曰劉秀發兵捕不道卯金修德為天子秀猶固辭至于再至于三羣下曰皇天大命不可稽留敢不敬承 志

郊祀

建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依鄗采元

始中故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黄帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黒帝位在壬亥之地其外為壝重營皆紫以像紫宫有四通道以為門日月在中營内南道日在東月在西北斗在北道之西皆别位不在羣神列中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營

四門門百八神合四百三十二神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神營即壝也封封土築也背中營神五星也及中宮宿五官神及五嶽之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時侍御史杜林上疏以為漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配方軍師在外且可如元年郊祀故

事上從之語在林傳隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配食位在中壇上西面北上天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡用犢六頭日月北斗共用牛一頭四營羣神共用牛四頭凡用牛五頭凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八枚外營四門門用席三十六枚凡用席二百一十六枚皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實於壇南巳地 志

臣天麟按三代祭祀之禮至秦泯絶無餘漢興之初君子固望其復古矣而考之於史有可憾者自高祖因秦四畤立黒帝祠而雍五畤之祠始具至文帝十五年始行親郊之禮又用新垣平言立渭陽五帝廟亦親郊拜焉及平以詐誅乃不復親祠而使有司以時致禮其後武帝又立后土祠于汾陰立泰一祠于甘泉於是甘泉泰一汾陰后土與雍五畤之祠間歳迭舉而莫有議其非者成帝即位丞相匡衡御史大

夫張譚奏言周文武郊於豐鄗成王郊於雒邑天隨王者之居而饗之甘泉泰畤河東后土之祠宜可徙置長安議者王商師丹翟方進等亦以為聖王祭天地必於國郊甘泉河東之祠非神靈所饗天子從之於是始定長安南北郊建始二年合祭天地而甘泉汾陰五畤陳寶諸祠皆罷焉其後惑於禍福或復或罷迄於元始而王莽復奏宜如建始時復南北郊如故莽又頗改其祭禮謂周禮祀天地之樂有別有合

故以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊而以冬夏日至使有司别祀天地于南北郊平帝雖可其奏而不及躬行其禮世祖中興制兆於洛陽城南頗采元始故事凡配食之位壇營之次神𥁕之兆牲犢之數秩然有序其亦幾於古矣然中元之初又營北郊于雒城之北而别祀地祇焉則是天地之祠復析為二也且五嶽四海四瀆名山大川之神既已列敘于南郊矣今北郊又復奉祀禮煩則亂事神則難其

斯之謂歟班固作郊祀志而備載元始之制亦可見其不以人廢言也

封禪

建武三十年張純等上言上即位三十年宜封禪曰自古受命而帝治世之隆必有封禪以告成功焉樂動聲儀曰以雅治人風成於頌有周之盛成康之間郊配封禪皆可見也書曰歲二月東廵狩至于岱宗柴則封禪之義也臣伏見陛下受中興之命平海内之亂修復祖

宗撫存萬姓天下曠然咸蒙更生恩德雲行惠澤雨施黎元安寧夷狄慕義詩云受天之祜四方來賀今攝提之歲蒼龍甲寅德在東宫宜及嘉時遵唐帝之典繼孝武之業以二月東廵狩封于岱宗明中興勒功勲復祖統報天神禪梁父祀地祇傳祚子孫萬世之基也詔曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曽謂太山不如林放何事汙七十二代之編録桓公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此

羣臣不敢復言三月上幸魯過太山告太守以上過故承詔祭泰山及梁父時虎賁中郎將梁松等議記曰齊將有事泰山先有事配林蓋諸侯之禮也河嶽視公侯王者祭焉宜無即事之漸不祭配林三十二年正月上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗不慎克用何益於承誠善用之姦偽不萌感此文乃詔松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉初孝武帝欲求神仙以扶方者言黃帝由封禪而後仙於是

欲封禪封禪不常時人莫知元封元年上以方士言作封禪器以示羣儒多言不合於古於是罷諸儒不用三月上東上泰山乃上石立之泰山顛遂東廵海上求僊人無所見而還四月封泰山恐所施用非是乃秘其事語在漢書郊祀志上許梁松等奏乃求元封時封禪故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北

各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽一方寸二分一枚方五寸石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書上以用石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更

加封而已松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣石工宜取全青石無必五色時以印工不能刻玉牒欲用漆書之會求得能刻玉者遂書書秘刻方石中命容玉牒二月上至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱

宗柴望秩於山川班于羣神遂覲東后從臣太尉熹行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火為主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦偽不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封于泰山

刻石著紀禪于梁父退省考五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九世之帝方明聖持衡拒九州平天下子雒書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微遜與舜庶後裔握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪

亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革横行延及荆州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無煙無雞鳴狗吠之聲皇天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復于舊典在位三十有二年年六十二乾乾日

昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聽允明恕皇帝唯慎河圖洛書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪于梁陰以承靈瑞以為兆民永茲一宇垂于後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉福永永無極秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年巳前文書散亡舊典不具不能明經文以章句細微相況八十一卷明者為驗又其十卷皆不昭晳子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮後有聖人正失誤刻

石記二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時御輦升山日中後到山更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏

玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故事四月已卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻槀以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下張純傳及祭祀志

范曄論曰嘗聞儒言三皇無文結繩以治自五帝始有書契至於三王俗化彫文詐僞漸興始有印璽以檢姦萌然而未有金玉銀銅之器也自上皇以來封泰山者至周七十二代封者謂封土爲壇柴祭告天代興成功也禮記所謂因名山升中于天者也易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王廵狩則修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本由好僊信方士之言造爲石檢印封之事也所聞如此雖誠天道難可度知然

其大較猶有本要天道質誠約而不費者也故牲有犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也且唯封為改代故曰岱宗夏康周宣由廢復興不聞改封世祖欲因孝武故封實繼祖宗之道也而梁松固爭以為必改乃當夫既封之後未有福而松卒被誅死雖罪由身蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大顯于後者實在其德加於民不聞其在封矣祭祀志

臣天麟按虞書載舜巡狩岱宗柴望告祭蓋所以尊

天而懷柔百神初未始有檢玉泥金之事也後世學禮者失其傳於是封禪之說興焉管仲答齊桓公以為古封禪者七十二家皆受命然後得封禪其說既已不經至秦皇漢武夸張治功為衒世耀俗之舉然卒無補於治道光武中興初以大義却羣臣之請似稍知義禮者然卒惑於讖緯之文張純梁松又從而附會之固不逃於識者之譏矣然武帝始與羣臣議封禪皆以禮典曠絶莫知其儀體乃盡罷諸儒弗用

而率意行之不過如郊祠太一之禮及建武親升告功又特講求元封故事則知二君雖修舉曠典而威儀文物實出於私意之所裁定未嘗稽合於古聖之典是以言禮者無取焉

東漢會要卷三

東漢會要卷四

宋 徐天麟 撰

禮二 吉禮

北郊

光武中元元年初營北郊在雒陽城北四里為方壇四陛明年正月辛未郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始

中故事中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營内海在東四瀆河西濟北淮東江南它山川各如其方皆在外營内四陛醊及中外營門封神如南郊地祇高后用犢各一頭五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭羣神共牛二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實於壇北祭祀志

明堂　辟雍　靈臺

光武中元元年初營明堂辟雍靈臺未用事明帝即位永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝

坐位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位光武帝位在青陽之南少退西面牲各一犢帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事奏樂如南郊禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配五帝禮備法物樂和八音詠祉福舞功德其班時令勅羣后事畢升靈臺望元氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位斯固

聖祖功德之所致也朕以闇陋奉承大業親執圭璧恭祀天地仰惟先帝受命中興撥亂反正以寧天下封泰山建明堂立辟雍起靈臺恢宏大道被之八極而嗣子無成康之質羣臣無呂旦之謀盥洗進爵踧踖惟慙素性頑鄙臨事益懼其令天下自殊死以下皆赦除之百僚師尹其勉修厥職順行時令敬若昊天以綏兆人三月臨辟雍初行大射禮祭祀志及本紀

永平八年臨辟雍養三老五更

章帝建初三年正月宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物

元和二年二月幸泰山柴告岱宗進幸奉高壬申宗祀五帝於汶上明堂本紀詳見雜祭祀條

和帝永元五年祀五帝於明堂遂登靈臺望雲物

永元十四年臨辟雍饗射

順帝陽嘉元年臨辟雍饗射

二年十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律

永和元年宗祀明堂登靈臺改元大赦

漢安元年正月癸巳宗祀明堂大赦改元

靈帝熹平六年十月帝臨辟雍（並紀）

明堂及靈臺令各一人掌守明堂靈臺掌候日月星氣皆屬太史（百官志）

宗廟

光武帝建武二年正月立高廟於雒陽四時祫祀高祖爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀三

年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯時
寇賊未夷方務征伐祀儀未設至十九年盜賊討除戎
事差息於是五官中郎將張純與太僕朱浮奏言禮為
人後者則為之子既事大宗大宗謂元帝則降其私親今禘
祫高廟陳序昭穆而舂陵四世君臣並列以卑廁尊不
合禮意昔高帝以自受命不由太上宣帝以孫後祖不
敢私親故為父立廟獨羣臣侍祠臣愚謂宜除今親廟
以則二帝舊典願下有司博採其議詔下公卿大司徒

戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今
親廟宣元皇帝尊爲祖父可親奉祠成帝以下有司行
事別爲南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉
祠以明尊尊之敬親親之恩時議有異不著上可涉等
議詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠
祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀
園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝
宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加

祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣侍祠（張純傳及祭祀志）

光武皇帝崩明帝即位以光武帝撥亂中興更為起廟號曰世祖廟以元帝於光武為穆故雖非宗不毀也後遂為常（祭祀志）

明帝永平三年十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞詳見樂類

明帝臨終遺詔遵儉無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室志云光武廟更衣孝章即位有司奏言孝明皇帝聖德淳茂功烈光於四海仁風行於千載而深執謙謙無起寢廟掃地而祭除日祀之法省送終之禮遂藏主於光烈皇后更衣別室臣以為更衣在中門之外處所殊別宜尊廟曰顯宗其四時禘祫於光武之堂間祀悉還更衣

共進武德之舞如孝文皇帝祫祭高廟故事制曰可紀

章帝臨崩遺詔無起寢廟廟如先帝故事和帝即位不敢違上尊號曰肅宗後帝承尊皆藏主於世祖廟積多無別是後顯宗但為陵寢之號永元中和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后陵以竇后配食章帝恭懷皇后別就陵寢祭之初有司奏言孝章皇帝崇宏鴻業德化普洽垂意黎民留念稼穡文加殊俗武暢方表界惟人面無思不服巍巍蕩蕩莫與比隆周頌曰於穆清廟肅雍

顯相請上尊廟曰肅宗共進武德之舞制曰可本紀及祭祀志

和帝崩廟號穆宗本紀

殤帝生三百餘日而崩鄧太后以尚嬰孩故不列於廟就陵寢祭之而已祭祀志

安帝以清河孝王子即位建光元年追尊其祖母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭太常領如西陵追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已祭祀志

安帝以讒害大臣廢太子及崩無上宗之奏後以自建武以來無毀者故遂常祭因以其陵寢之號而稱恭宗祭祀志

順帝即位追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵就陵寢祭如敬北陵祭祀志

順帝崩有司奏言孝順皇帝弘秉聖哲龍興統業稽乾則古欽奉鴻烈寬裕晏晏宣恩以極躬自菲薄以崇玄默遺詔貽約顧念萬國衣無製新玩好不飾塋陵損狹

不起寢廟遵履前制敬勅慎終有始有卒孝經曰愛敬盡於事親而德教加於百姓詩云敬慎威儀惟民之則臣請上尊號曰敬宗廟天子世世獻奉藏主祫祭進武德之舞如祖宗故事露布奏可東觀記

沖帝質帝皆小崩梁太后以殤帝故事就陵寢祭凡祠廟訖三公分祭之祭祀志

桓帝以河間孝王孫蠡吾侯即位亦追尊祖考王國奉祀八王傳

桓帝崩上尊號曰威宗無嗣靈帝以河間孝王曾孫解犢侯即位亦追尊祖考祭祀志

靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但殷祭之歲奉祠決疑要注曰毀廟主藏廟外户之外西牖之中有石函名曰宗祏函中有筥以盛主親盡則廟毀毀廟之主藏於始祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墠四世為鬼祫乃祭之有禱亦祭之並志

初平中蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應

為宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七帝古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所為也說者以古宗廟前廟後寢以象人之居前有朝後有寢也月令先薦寢廟詩寢廟奕奕言相通也廟以藏主四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因不改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也志

梁太后臨朝以殤帝幼崩廟次宜在順帝下太常馬訪

奏宜如詔書諫議大夫呂勃以為應依昭穆之序先殤帝後順帝詔下公卿大鴻臚周舉議曰春秋魯閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公於閔上孔子譏之書曰有事於太廟躋僖公傳曰逆祀也及定公正其序經曰從祀先公為萬世法也今殤帝在先於秩為父順帝在後於親為子先後之義不可改昭穆之序不可亂呂勃議是也太后從之遂下詔曰孝殤皇帝雖不永休祚而即位踰年君臣禮成孝安皇帝承襲統業而前世

遂令恭陵在康陵上先後相踰失其次序非所以奉宗廟之重垂無窮之制昔定公追正順祀春秋善之其令恭陵次康陵憲陵次恭陵以序親秩為萬世法周舉傳及本紀

獻帝元初二年有司奏議宗廟迭毀左中郎將蔡邕議曰漢承秦滅學之後宗廟之制不用周禮每帝即世輙立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀孝元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛為宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗

中正大臣夏侯勝猶執異議不應為宗至孝成皇帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君父如此其至也後遭王莽之亂光武皇帝受命中興廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗皆方前世得禮之宜自此以下政事多釁權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏侯之直今聖朝遵古復禮以求厥中誠合事宜孝元

皇帝世在第八光武皇帝世在第九故以元帝為考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆宜省去五年而再殷祭祫食於太祖以遵先典議遂施行〈本紀及志注〉

臣天麟按古者天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七其制則外為都宮太祖在北三昭三穆以次而南周以后稷始封文武受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命之功者皆當五

廟而迭毁親親之殺示有終也西都草創禮制缺畧諸帝之廟各自居陵旁立之其都宫之制昭穆之位不復如古然猶不失獨尊一廟之尊也郡國之立祖宗廟京師之立原廟雖背經違古然猶幸罷廢於中世之後也元帝時貢禹建迭毁之議韋玄成匡衡劉歆等考据明白本末具在世祖中興固望其一正典禮以合先王七廟之制考之於史建武所立親廟四言者首議其非永平所立世祖廟又與髙廟異處無

復昭穆之序明帝臨終遺詔藏主於光烈皇后更衣別室章帝而下莫敢或違徒務為抑損之私而不知禮義之正末年遂至高廟五主世祖廟七主其漬亂不經未有如是之甚者噫東都儒者如張純朱浮曹褒鄭玄之儔皆號稱明習典禮而獨不能復古人七廟之制魏晉循之遂不能革而先王宗廟之禮始盡廢矣惜哉

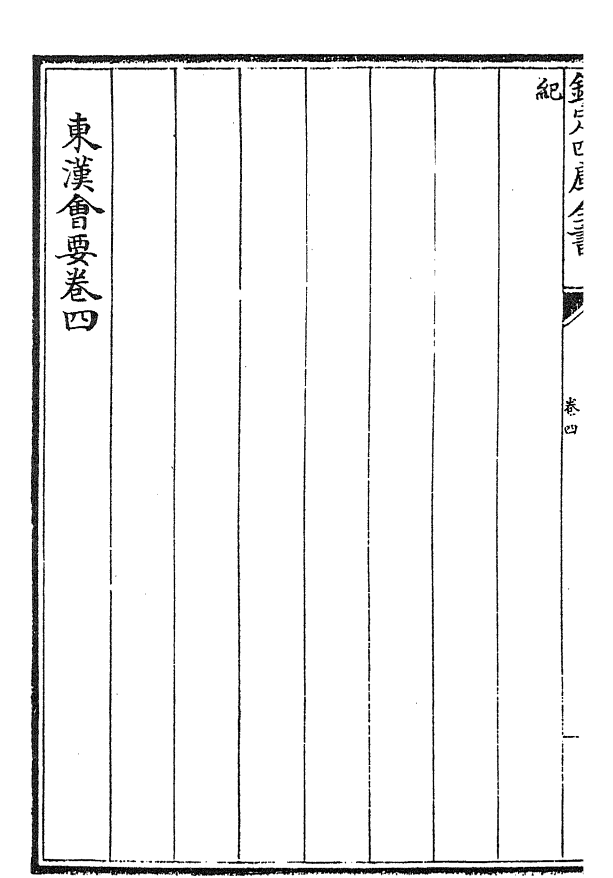
禘祫

建武十八年光武幸長安詔太常行禘禮於高廟序昭穆父為昭南向子為穆北向二十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年宜據經典詳為其制純奏禮三年一祫五年一禘春秋傳曰大禘者何合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食太祖五年再殷祭漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘祭又建武十八年親幸長安亦行此禮禮說三年一閏天氣小備五年再閏

天氣大備三年一祫五年一禘父為昭南嚮子為穆北嚮父子不並坐而孫從王父禘之為言諦諦諟昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月陽氣在上隂氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食也斯典之廢於兹八年謂可如禮施行以時定議上難復立廟遂以合祭高廟為常後以三年冬祫五年夏祫之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不

祭自是禘祫遂定志及張純傳

章帝建初七年八月飲酎高廟禘祭光武皇帝孝明皇帝甲辰詔書云祖考來假明哲之祀予末小子質又菲薄仰惟先帝烝烝之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之思今年大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懐樂以迎來哀以送往雖祭亡如在而虛空不知所裁庶或饗之豈亡克謹肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公錢四十萬卿半之及百官執事各有差

紀

東漢會要卷四